

毛詩要義

大雅
雅譜

二雅正變各三王皆在

小大雅譜小雅大雅者周室居西都豐鎬之時
詩也正義曰以此二雅正有文武成變有厲宣
幽六王皆居在鎬豐之地故曰豐鎬之時詩也
知者文王有聲云作邑於豐是文王居豐也又
曰考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之是
武王居鎬也太史公曰成王卜居洛邑定九鼎
焉而周復都豐鎬外傳曰杜伯射宣王於鎬魚

二

卷之六

居鎬

以上

其鎬

美在

藻序云王居鎬京是幽王以上皆居鎬也世本云懿王徙於犬丘地理志云京兆槐里縣周曰犬丘懿王都之京兆郡故長安縣也皇甫謐云鎬在長安南二十里然則犬丘與鎬相近有離宮在焉懿王暫居之非遷都也采微出車以天子之命命將率則文王時未稱王也則二雅各有未稱王時作者未稱王時則在岐周矣而繫之鎬者以其為雅詩者即述天子之政文王居鎬乃稱王縱使在岐周時作亦繫之於鎬也

王流于彘王爵仍存錫京尚在故亦物云爾
焉

三疏以言王者文王稱王後作稱謚者前後
繇云文王蹶厥生思齊云文王之母皇矣云帝
謂文王三篇皆言文王之謚則皆文王崩後作
之棧樸云濟濟辟王靈臺云王在靈沼皆言王
則稱王之後作也唯旱麓不言謚又不言王或未
稱王之首作也

四疏謂文王小雅其事多在未稱王前

文王小雅其事多在稱王之前案書傳文王受命四年伐昆夷采薇爲伐昆夷而作事在受命四年也出車杜役反而勞之出車經曰春日遲遲薄言還歸在受命五年而反也則采薇三篇事在稱王前矣鹿鳴燕羣臣嘉賓嘉賓之文容有鄰國之聘客也明亦未稱王也四牡云周道倭遲傳曰岐周之道尚在岐周末遷亦是未稱王也皇皇者華君遣使臣是聘問鄰國也草莽王之後與諸侯禮異不得爲鄰國相聘之文

則亦未稱王也此三篇之詩或在采薇之前其
作之時節次第不可得而知也稱王之前作亦
可矣伐木云陳饋八簋爲天子制天保云禴祠
烝嘗于公先王追王改祭之禮定是稱王之後
無文王之謚或當時即作或崩後爲之未可定
也檢文武大雅經每言文武之謚多在武王成
王時作也小雅唯有稱王後事曾無言其謚者
又所論多稱王以前之事

四服虔言甫小雅無成王詩非毛鄭旨

襄二十九年左傳爲吳季札歌小雅服虔云自
鹿鳴至菁菁者義道文武脩小政定大亂致太
平樂且有儀是爲正小雅皇甫謐亦云詩人歌
武王之德今小雅自魚麗至菁菁者義七篇是
也則服虔與皇甫謐以小雅無成王之詩也左
傳曰爲之歌大雅服虔云陳文王以下至鳧鷖
是爲正大雅則服虔又以生民行葦旣醉鳧鷖
爲武王詩也案武王伐紂未幾而崩不得有天
下太平澤及四海之事蓼蕭旣醉之輩皆言大

之事安得爲武王詩乎即小雅皆武王之詩
六月之序何當廢闕異文也生民推后稷配天
行葦曾孫維主書傳配天皆謂周公之詩曾孫
皆斥成王不得爲武王詩矣華黍由庚本相連
比毛氏分序置其篇端使華黍就上由庚退下
則毛意亦以由庚以下爲成王之詩也不然亡
詩六篇自可聚在一處何須分之也服虔之誤
違詩之文失毛之旨故鄭所以不然也

傳言金奏肆夏譜言歌歌必以鐘

傳言金奏肆夏此云歌者凡樂之初作皆擊金奏之春官鐘師鼓奏九夏論語云始作翕如也鄭云始作謂金奏晉爲穆叔發初歌肆夏故云金奏也言金奏者始作未必先擊鐘以奏之左傳曰歌鐘二肆是歌必以金奏之譜云天子饗元侯歌肆夏

歌在堂上衆聲堂下

歌在堂上故郊特牲曰歌者在上貴人聲也其合樂則在堂上故儀禮注云合樂謂歌樂與衆

聲俱作明在堂下衆聲也由在堂下輕故降升歌一等

王燕元侯升歌頌合大雅次小國歌大雅合宗雅元侯者元長也謂諸侯之長杜預云元侯牧伯牧伯與上公則爲大國故儀禮注云天子與大國之君燕升歌頌合大雅以肆夏頌之族類故以頌言之牧伯爲元侯則其餘侯伯爲次國子男爲小國非元侯也故摠謂之諸侯故用樂與兩君相見之樂同儀禮注云兩君相見歌大雅

合小雅天子與次國小國之君燕亦如之於次
國與小國與此於諸侯同也

四 鄉歌小雅燕合鄉樂有上取下就

用樂自有尊卑爲差等不由事有輕重而升降
鄉飲酒燕禮注並云鄉飲酒升歌小雅禮盛者可
以進取燕合鄉樂禮輕者可以逮下似爲禮有
輕重故上取下就與此不同者彼以燕禮諸侯
之禮鄉飲酒大夫之禮王歌鹿鳴合鄉樂故鄭
解其尊卑不同用樂得同之意因言由禮盛可

以進取禮輕可以速下所以用樂得同彼言解
燕禮與鄉飲酒禮異樂同之意其實不由饗燕
有輕重也

十笙間管舞之詩無文以言

其餘笙間管舞之詩無以言焉由禮樂崩壞不
可得詳審也故儀禮注約天子諸侯於國君燕
用樂之下云其笙間之篇未詳聞是也案鄉飲
酒及燕禮升歌小雅其笙間之篇亦小雅則此
笙間之篇宜與所用升歌同而云未詳聞者以

其雖知同在小雅大雅仍不知是何篇

十王道衰詩兼美刺謂之變雅

正義曰民勞六月之後其詩皆王道衰乃作非制禮所用故謂之變雅也其詩兼有美刺皆當其時善者美之惡者刺之故云美惡各以其時也又以正詩錄善事所以垂法後代變既美惡不純亦兼采之者為善則顯之令自強不息為惡則刺之使懲惡而不為亦足以勸戒是正經之次故錄之也大雅言民勞小雅言六月之役

厲詩稱

之詩惟

厲詩稱

明

則大雅盡召旻小雅盡何草不黃皆爲變也其中則有厲宣幽三王之詩皆當王號謚自顯唯厲王小雅謚號不明故鄭於下別論之如是則大雅民勞至桑柔五篇序皆云厲王通小雅十月之交雨無正小旻小宛四篇皆厲王時詩也又大雅雲漢至常武六月盡無羊十四篇序皆言宣王則宣王詩也又大雅瞻卬召旻二篇序言幽王小雅自節南山下盡何草不黃去十月之交等四篇餘四十篇唯何人斯大東無將大

幽王
詩
卷
七

車小明都人士絳襪六篇不言幽王在幽王詩
中皆幽王詩也

以史記厲王本末考之可知者惟十篇

本紀曰厲王即位三十年好利近榮夷公大夫
芮良夫諫厲王不聽卒以榮公爲卿士使用事
焉王行暴虐國人謗王召公諫曰民不堪命王
怒得衛巫使監謗者以告則殺之三十四年王
益嚴虐國人莫敢言道路以目王告召公曰吾
能弭謗矣召公又諫不聽於是國人莫敢出言

三年乃相與叛虢厲王厲王出奔于虢周召二
相行政號曰共和十四年厲王崩於虢如遷此
言厲王積惡有漸三十年而甚三十四年益嚴
虐又三年而出奔則三十七年乃流彘也板曰
古人載尸箋云厲王虐而弭謗謗箋云厲王弭
謗穆公不敢斥言王之惡則流彘前事也桑柔
芮良夫所作云貪人敗類則與所諫云榮夷公
專利事同三十年後事也雨無正云周宗既滅
靡所止戾則是流彘之後此其可驗者也楚語

云衛武公九十五矣作懿以自警韋昭云懿今
抑詩則作在平王之時然檢詩經旨指刺王荒
耽仍未失政又言哲人之愚亦維斯矣則其事
在流彘之前弭謗時也韋昭之言未必可信也
民勞召穆公諫王令息京師之民十月之交言
后黨專權有權可專有民可役則事在流彘前
也小旻戒王無淪胥以敗小宛誨王無忝爾所
生皆教王爲善以導民其事亦在流彘前矣則
屬王小雅兩無正一篇事在大雅之後其餘

可詳也

四宣王之衰有漸自三十九年後大衰

本紀又曰宣王即位二相輔之脩政法文武成
康之遺風諸侯後歸宗周三十九年戰于千畝
王師敗績於羗氏之戎四十六年宣王崩如遷
此言則宣王自三十九年以前無它過惡唯敗
於千畝爲始衰耳而小雅有箴規誨刺其事有
漸矣則王衰亦有漸矣皇甫謐云三十年王伐
魯諸侯從此而不睦蓋周衰自此而漸也大局

宣王之疾詩多是三十年前事箴規之篇當在
三十年以後王德漸衰亦容美刺並作不可
以限斷也其大雅六篇小雅自六月至鴻鴈及
斯干無羊七篇皆宣王德盛時作其事多在初
年以王承衰亂之弊百事草創任賢使能征伐
安集初則當然亦不可定其年月也自庭燎盡
我行其野是王德衰乃作多在三十九年之後
矣而三十九年以前諸侯不睦各不朝宗河水
之等或亦作也而三十九年之後則王政大壞

刺誨爲常故宜多也祈父傳曰宣王之末司馬
職廢羗戎爲敗推此則其餘亦多敗後事也

廿宣王德衰後以斯干無羊終著其始善

宣王中興賢君末而德衰衰有其漸故次庭燎
美其能勤因以箴之箴而不改則規正之規而
不變則教誨之誨而不從則刺責之故次沔水
鶴鳴祈父也以爲王惡漸大故責正稍深此沔
水鶴鳴其作不必在祈父之前但次之以見其
漸耳王旣廢其官則賢人逃去故次白駒也賢

人既去則知禮教不行室家相棄故次黃鳥我
行其野也宣王中興之君不能終始皆善錄者
雖兼善惡以示戒勸亦貴成人之美故終以斯
千考室無羊考牧若言終始之善見仁者之過
亦不甚也斯千說造立宮室寢廟生男女明其
始時之事無羊類之當爲同時可知今反在箴
刺之下見宣王終始之善明矣

幽王之惡三年始八九年極十一年終

遷止言竟廢后去天子不言其廢去之年月星

詩經云三年喪人以褻姒自贖時即與懿父
比而諸申后太子尹氏及祭公道主爲非八年
竟以石父之譖廢申后遂太子九年王廢高明
而近譏庶使虢公專任於外褻姒固寵於內王
室始驕謚言與遷事相終始則幽王之惡自三
年之後爲漸八年九年則其極故鄭語云九年
王室始騷十一年而被殺也幽王大雅瞻卬曰
哲婦傾城褻姒亂政之事也召旻云蹇國百里
王道衰弱之極也序皆云大壞當在八年之後

也正月云赫赫宗周褒姒威之車牽序云褒姒
嫉妬小弁言天子之放逐白華言申后之廢黜
魚藻箋云幽王惑於褒姒萬物失其性此五篇
經注皆有惑褒姒黜申后之事則多在八年
之後也餘則無文可明大局是惡盛之時八年
之後者蓋多矣

四 變雅以體大小不在於善惡多少

此三十五變雅善者不純爲大雅惡者不純爲小雅
變雅詩自有體之大小不在於善惡多少也關

睦序曰雅者正也政有小大故有小雅焉有
雅焉此爲隨政美惡爲美刺之形容以正物也

廿二雅大小自有體

司馬遷以良史之才所坐非罪及其刊述墳典
辭多慷慨班固曰迹其所以自傷悼小雅巷伯
之倫也夫唯大雅旣明且哲以保其身難矣哉
又淮南子曰國風好色而不淫小雅怨非而不
亂是古之道又以二雅爲異區也幽王小雅四
十四而大雅惟二自大體者少也厲王大雅有

五而小雅惟四自小體者少是小大不相由也
推此而論則二雅擬諸其形容象其物而作者
之初自定其體作既有體唯達者識之則容得
有小雅無大雅有大雅無小雅者矣諸儒厲王
無小雅準此故也但文武成王正經也厲宣幽
王變雅也小大之體時俱有作故采者並存以
示二體本自小大異區非徒以意中分也

四

常棣作於武王崩後而列於文王詩

問者曰常棣閨管蔡之失道何故列於文王之

謂曰閔之閔之者閔其失兄弟相承順之道至於被誅若成王周公之詩則是彰其罪非閔之故爲隱推而上之因文王有親兄弟之義正義曰此鄭自問而釋之也周公雖以管蔡之罪不得不誅偏於大義而誅之耳以同氣之親實懷閔傷由此而爲之隱也而序云閔管蔡之失道者以其周公之情欲爲之隱故編次者進而上之如此譜說則鄭定以常棣之作在武王既崩爲周公成王時作王肅亦以爲然故魚麗序

下王傳曰常揀之作在武王既崩周公誅管蔡
之後而在文武治內之篇何也夫刑于寡妻至
于兄弟以御于家邦此文武之行也閔管蔡之
失道陳兄弟之恩義故內之於文武之正雅以
成燕羣臣燕兄弟燕朋友之樂歌焉是與鄭同
也鄭志之說則異於此者答趙商云於文武時
兄弟失道有不和協之意故作詩以感切之至
成王之時二叔流言作亂罪乃當誅悔將何及
未可定此篇爲成王時作趙商揀魚麗之序而

發問則於時鄭未爲譜故說不定也言未可定此篇爲成王時則意欲從之而未決後爲此譜則決定其說爲成王時也

三十月之交等四詩本刺厲王毛公移之

又問曰小雅之臣何以獨無刺厲王曰有焉十月之交兩無正小旻小宛之詩是也漢興之初師移其第耳正義曰自孔子以至漢興傳詩者衆矣獨言毛公移之者以其毛公之前未有篇句詁訓無緣輒得移改也毛既作詁訓判定先後

事必由之故獨云毛公也

二 毛公移四詩欲以宣王繼小雅正經

六月之序所以多陳正經廢闕者以聖賢垂法
因事寄意厲王戾虐傾覆宗周廢先王之典刑
致四夷之侵削今宣王起衰亂討四夷序者喜
其然所以詳其事若云厲王廢小雅之道以致
交侵宣王脩小雅之道以興中國見用舍存於
政興廢由於人也若然序者示法其意深矣毛
公必移之者以宣王征伐四夷興復小雅而不

鹿鳴

繼小雅正經之後頗為不次故移之見小雅鹿
而更興中國衰而復盛亦大儒所以立法也按
此六月之序若其上本無厲王四篇之詩則六
月自承正經之美無為陳其廢闕矣明於其中
躡衰亂之王故也是以鄭於十月之交檢而屬
焉

六鹿鳴飲幣謂酬幣食幣謂侑幣

鹿鳴燕群臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚
以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣飲之

小雅篇
次
燕饗歌
詩
二節
案

而有幣酬幣也食之而有幣侑幣也

食賓有勸飽之幣飲有送酒之幣

正義曰此解飲食而有幣帛之意言飲有酬賓
送酒之幣食有侑賓勸飽之幣故皆有幣也飲
食必酬侑之者案公食大夫禮賓三飯之後云
公受宰夫束帛以侑注云束帛十端帛也侑猶
勸也主國君以為食賓殷勤之意未至復發幣
以勸之欲其深安賓也是禮食用幣之意也饗
禮三淮此亦為安賓而酬之焉案聘禮云若不

禮

食禮無

爵可送

璜爵

爵以送

爵

親食使大夫朝服致之以侑幣注云君不親食
謂有疾病及他故必致之者不廢其禮又曰致
饗以酬幣亦如之是親食有侑幣不親食則以
侑幣致之然則不親饗有酬幣矣故知飲之而
有幣謂酬幣也其天子酬諸侯及諸侯自相酬
仍不必用束帛乘馬故聘禮注又引禮器曰琥
璜爵蓋天子酬諸侯也必疑琥璜爲天子酬諸
侯之幣者以琥璜非爵名而云爵明以送爵也
食禮無爵可送則琥璜饗酬所用也謂饗時酬

因
言
饗食之
幣燕唯
好貨無
他文

實以琥璜將幣耳小行人合六幣琥以繡璜以
黼則天子酬諸侯以黼繡而琥璜將之既天子
饗諸侯之酬幣與諸侯異則食禮天子侑諸侯
其幣不必束帛無文以言之此唯言饗食之幣
不言燕幣燕禮亦當有焉但今燕禮唯有好貨
無幣故文不顯言之

六示我周行毛云至道鄭寘我周列位

人之好我示我周行周至行道也箋云示當作
寘寘置也周行周之列位也好猶善也人有

德善我者我則置之於周之列謂言已維敬也
用嘏嘏至周行毛以爲燕食以享之瑟琴以樂
之幣帛以將之故嘉賓皆愛好我以敬賓如是
乃翰誠矣示我以先王至美之道也鄭唯下二
句爲異中庸云治國其如示諸掌注云示讀如
寘之河干之寘寘置也是示寘聲相近故誤爲
示也大東卷耳並有周行之文皆爲周之列位
此不得異耳下云視民不怵乃作視字此則爲
示明其不同古者寘示同讀故改從寘也

四鄭不見古文引張霸尚書

今禹貢止有厥篚玄纁之文而鄭禹貢注引胤
征曰篚厥玄黃則此所引亦爲胤征文鄭誤也
當在古文武成篇矣鄭不見古文而引張霸尚
書故不同耳

五視民不怵鄭示民不愉視古示愉爲薄

我有嘉賓聽音孔昭視民不怵君子是則是效
怵愉也是則是效言可法效也箋云德音先王
道德之教也孔甚昭明也視古示字也飲酒之

禮於旅也語嘉賓之語先王德教甚明可以示
天下之民使之不愉於禮義是乃君子所法倣
言其賢也禮記云幼子常視無誑注云視今之
示字也言古視字之義正與今之示字同言今
之字異於古也士昏禮曰視諸衿鞶注云示之
以衿鞶者皆託戒使識之也視乃正字今文作
示俗誤行之鄉射記曰古者於旅也語注云禮
成樂備乃可以言語先王禮樂之道疾今人慢
於禮樂之盛言語無節是飲酒之禮至旅則之

禮

禮注

禮注

禮注

禮注

禮注

禮而語先王之道也言嘉賓於旅之節語先王之德教甚明可以示天下之民使不愉薄禮義之德教甚明可以示天下之民使不愉薄禮義愉音史說文訓為薄也昭十年左傳引此詩服虔亦云示民不愉薄是也定本作愉然鄉飲酒禮注皆云嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則効也以德音自賁之明德非先王之德教及示我善道不與上箋同者以注禮時未為詩箋故同舊說以周行為至道至注詩後更為別解

聖

國燕樂嘉賓之心謂致樂以得其志

我有旨酒以燕示嘉賓之心燕安也夫不能致其樂則不能得其志不得其志則嘉賓不能竭其力

一州四牡文王宜西伯時王勞使者之樂歌

四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣文王爲西伯之時三分天下有其二以服事殷使臣以王事往來於其職於其來也陳其功苦以歌樂之

燕鄉皆歌小雅之三以文王爲法

今鄉飲酒燕禮皆歌鹿鳴四牡皇皇者華此禮是周公所制法也以世常歌是爲歌文王之道爲後世法定本云云歌以文王之道無周公歌三字然鹿鳴皇皇有華皆歌之獨於此言者舉中以明上下

臣受命出使舍幣乃行故不皇啓處

不遑啓處遑暇言跪處居也臣受命舍幣于禰行正義曰案禮禮云命使者使者辭君不許

又曰釋幣于禋廟遂受命遂行注引曲禮曰凡爲
君使已受命君言不宿於家是臣出使舍幣乃
行之事也如聘禮記釋幣於禋於行乃云遂受
命在釋幣之後此云臣受命舍幣於禋似受命在
釋幣前者此云受命謂聘禮命使者使者辭君
不許受此被遣將使之命其事在釋幣前也聘
禮又云遂受命者謂受君言語聘彼之意與此
臣受命者別也

■ 離名夫不_レ而之慈謹者

翩翩者離載飛也下集于苞栩離夫不也箋云夫不鳥之慈謹有人皆愛之可以不勞猶則飛則下止於栩木以_レ人雖無事其可獲安乎感厲之正義曰釋鳥三不離其夫不舍人曰離名其夫不李巡曰夫不一名離今楚鳩也某氏引春秋云祝鳩氏司徒祝鳩離夫不者故爲司徒郭璞曰今鷦鷯也言慈謹者即宜不勞是也故人受其言可以不勞豈自以惡鳥勞苦固是其常慈謹

華
華

之鳥宜不爲勞尚爾而乃有所集是無不勞而安者故曰人雖無事其可獲安乎

經謂使臣光君命序謂君命使光華

皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也言臣出使能揚君之美延其譽於四方則爲不辱命也經以君遣使臣主勅使有光華所以得光華者當驅馳訪善故爲此次也序以君本送之以禮樂欲使之遠有光華爲文之勢故與經不同也知遠而有光華亦是君所戒辭

者以首曰皇皇者華而云君遣使臣則知此辭亦君所勅遣也且一篇之詩獨二句非君遣之辭於文不體也

每懷靡及鄭謂懷其私則事無及

駢駢征夫每懷靡及駢駢衆多之貌征夫行人也每雖懷和也箋云春秋外傳曰懷私爲每懷也和當爲私衆行夫既受君命當速行每人懷其私相稽留則於事將無所及疏引外傳全文此偶不錄毛鄭蓋有所本

七

周爰咨諏毛鄭皆以春秋內外傳爲據

載馳載驅周爰咨諏忠信爲周訪問於善爲咨
咨事爲諏箋云爰於也大夫出使馳驅而行具
忠信之賢人則於之訪問求善道也正義曰三
章傳云咨事之難易爲謀四章傳曰咨禮義所
宜爲度卒章傳曰親戚之謀爲詢此皆於外傳
也左傳曰訪問於善爲咨杜預曰問善道也咨
親爲詢杜預曰問親戚之義也咨禮爲度杜預
曰問禮宜也咨事爲諏杜預曰問政事也咨難

為謀杜預曰問患難也唯難一事杜為患難毛
為難易不同然患難之事亦須訪其難易理亦
不異餘皆與傳同毛據彼傳因以義增而明之
其忠信為周一句魯語文也魯語無訪問於善
一句又云咨才為諏咨事為謀與左傳異韋昭
以為字誤改從左傳曰才當為事又曰事當為
難是也餘與左傳同

四既獲五善猶云靡及則成六德

正義曰左傳云臣獲五善是也魯語曰重之以

六德是傳之所據五者咨也諏也謀也度也詢也
也以左傳穆叔先解此五事乃曰臣獲五善故
知此爲五者也言雖得此於忠信之人者皆於
周咨焉故云得之咨出於己非得於彼同云得
者由遇彼賢所以得訪故亦爲得之於忠信也
雖得此五者猶當云已無所及於事則成六德
言慎其事也韋昭云六德謂諏也謀也度也詢
也咨也周也案周者彼賢之質不當以周備數
也傳曰謂無所及成於六德箋申傳說言猶當

云已將無所及於事則成六德

常棣周公所作以親兄弟召穆公歌之

常棣燕兄弟也閔管蔡之失道故作常棣焉周公弔二叔之不咸而使兄弟之恩䟽召公爲作此詩而歌之以親之正義曰此解所以常棣之意咸和也外傳云周文公之詩曰兄弟鬩于牆外禦其侮則此詩自是成王之時周公所作以親兄弟也但召公見厲王之時兄弟恩䟽重故此周公所作之詩以親之耳左傳曰王怒將以

狄伐鄭富辰諫曰不可臣聞之大上以德撫民其次親親以相及也昔周公弔二叔之不成故封建親戚以藩屏周召穆公思周德之不類故糾合宗族於成周而作詩曰常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟周之有懿德如是猶曰莫如兄弟故封建之其懷柔天下也猶懼有外侮捍禦侮者莫如親親故以親屏周召穆公亦云是周公弔二叔之不成召公作詩之事也檢左傳止言周公弔二叔之不成而封建親戚不言爲恩疏

作常棣下云召穆公思周德之不類糾合宗族
於成周而作常棣則周公本作常棣亦爲糾合
宗族可知但傳文欲詳之於後故於封建之下
不言周公作常棣耳末言召穆公亦云明本常
棣是周公之辭故杜預云周公作詩召公歌之
四 二叔鄭賈云管蔡馬融周仲文夏殷末
先儒說左傳者鄭衆賈逵以二叔爲管蔡馬融
以爲夏殷之叔世故鄭張逸問此箋云周仲文
以左氏論之二辟之興皆在叔世謂三代之末

即二叔宜爲夏殷末也答曰此注左氏者亦云
管蔡耳又此序子夏所爲親受聖人足自明矣
問者以昭六年左傳叔世者謂三代之末世也
則言二叔者亦宜爲夏殷之末世故言有周仲
文蓋漢世儒者也以爲二叔宜爲夏殷之末不
得爲管蔡故問之鄭答注左氏者亦云管蔡謂
鄭賈之說也又左傳論周公弔二叔之不咸而
作常棣此序言閔管蔡之失道故作常棣之意
則此云管蔡即傳言云二叔可知故云此序子

夏所作親受聖人自足明矣

四鄭以鄂不韡韡不當作拊言鄂足

常棣之華鄂不韡韡興也常棣棣也鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也箋云承華者曰鄂不當作拊拊鄂足也鄂足得華之光明則韡韡然盛興者喻弟以敬事兄兄以榮覆弟恩義之顯亦韡韡然古聲不拊同

四脊令而在原失其常處故求類

脊令在原兄弟急難脊令離渠也飛則鳴行則

兄弟
字
與
音
依

拙不能自舍耳急難言兄弟之相救於急難
云雖渠水鳥而今在原失其常處則飛則鳴求
其類天性也猶兄弟之於急難

四兄弟內閱外禦雖有良朋填父無助

兄弟閱于牆外禦其務閱很也箋云禦禁務侮
也兄弟雖內閱而外禦侮也每有良朋烝也無
戒丞填戎相也箋云當急難之時雖有善同門
來父也猶無相助已者古聲填寘塵同正義曰
他人侵伐之時雖有善同門來見之雖父也終

無相助之事唯兄弟相助耳言兄弟之恩過於朋友也

四四

安寧相琢磨則兄弟不如友生

喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生兄弟尚恩怡怡然朋友以義切切然箋云平猶正也安寧之時以禮義相琢磨則友生急

五五

不脫履升堂立飲曰飫飫爲私大於燕

儼爾邊且飲酒之飫儼陳飫私也不脫履升堂謂之飫箋云私者圖非常之事若議大疑於堂

則有飫禮焉聽朝爲公正義曰飫私釋言文孫
炎曰飫非公朝私飫酒也周語有王公立飫又
曰立成禮烝而已飫旣爲私不在公朝在路門
內也酒肉所陳不宜在庭則在堂矣燕禮云昏
脫履乃升堂少儀云堂上無跣燕則有之是燕
由坐而脫履明飫立則不脫矣以私在路寢堂
上故謂之私若聽朝則爲公事對公故言私也
知飫禮爲圖非常議大疑者以周語云王公之
有飫禮將以講事成禮建大德昭大物言講事

昭物是有所謀矣明圖非常議大疑而爲飫禮也周語曰王公立飫則有房烝親戚燕饗則有烝烝又曰飫以顯物燕以合好則飫燕禮異序曰兄弟此陳飫者圖非常議大疑乃有飫禮則飫大於燕燕亦是王於族親之禮故陳之示親親也禮飫議其大疑則婦人不與立以成禮則不必和樂下章云妻子好合此傳曰王與族人燕則尚毛以此詩飫燕雜陳故下箋云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中是此章

反

之中兼燕禮矣上二句爲飲下二句爲燕飲
邊豆燕言兄弟互以相兼也

四王同姓大夫之婦名宗婦同姓女名內宗
妻子好合如鼓瑟琴箋云好合志意合也合者
如鼓瑟琴之聲相應和也王與族人燕則宗婦
內宗之屬亦從后於房中俞合正義曰此解天
子自燕宗族兄弟所以得致妻子好合之意以
其王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房
中而燕故有妻子也宗婦者謂同宗卿大夫之

四

王燕宗

族宗婦

內宗從

於房

中

妻也內宗者同宗之內女嫁於卿大夫者春秋
莊二十四年夫人姜氏入大夫宗婦觀用幣謂
之宗婦明是宗族之婦也故賈杜皆云宗婦同
姓大夫之婦襄二年傳曰葬齊姜齊侯使諸姜
宗婦來會葬諸姜謂齊同姓之女宗婦謂齊同
姓之婦是同姓大夫之婦名為宗婦也周禮春
官序官云內宗凡內女人有爵者注云內女王
同姓之女謂之內宗有爵其嫁於大夫及士者
是王同姓之女名為內宗也天子無宗族之禮

圖

燕禮

七鄭假

宗子與

燕燕

為說

亡所以知王與族人燕則宗婦內宗從后者湛
露曰厭厭夜飲不醉無歸傳曰夜飲私燕也宗
子將有事族人皆入侍不醉而出是不親也醉
而不出是滯宗也箋云天子燕諸侯之禮亡此
假宗子與族人燕為說耳然則天子燕同姓諸
侯之禮猶宗子燕族人則天子燕宗族兄弟為
朝廷臣者如宗子於族人可知曲禮曰男女不
雜坐謂男子在堂女子在房故族人在堂宗婦
在房也宗婦得與於燕明內宗亦與其中可知

禮記

宗子之禮既然故知天子燕之禮亦然故云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中

四先言朋友見總名別言故舊

經以主美文王不遺故舊爲重故先言之而後言父舅先兄弟見父舅亦有故舊也序以經雖主燕故舊而故舊亦朋友故先言朋友以見總名而又別言故舊以明其爲一事天子至于庶人未有不須友以成者即序首章之事因文王求友而廣言貴賤也經以由須朋友而燕之故先論求

友之由序則以詩本去為無所以倒也舊則不可
更擇新交非賢不友故變朋友言友賢

四 丁丁嚶嚶有相切直之義

郭璞曰丁丁斫木聲嚶嚶兩鳥鳴但正伐木鳥
鳴時有此相切直之義故總言丁丁嚶嚶為相
切直

五 傳伐木許許栳貌

正義曰以許許非聲之狀故為栳貌上言丁丁
之聲下言於阪之處互以相通明在阪伐之為

國

聲而有柿也以筐曰醴以藪曰滑者筭竹器也

滑酒以

藪草也漉酒者或用筐或用草於今猶然毛氏

蓋曰醴

蓋相傳為說因醴言滑逆解下文用草者用茅

以藪曰

僖四年左傳曰爾貢苞茅不入王祭不供無以

縮酒

是也藪美貌

醴 醴所餘所寄

藪 音殺

燕

族人用并天子禮異諸侯

此有酒有并召族人飲之蓋是燕禮非饗也何

者聘禮注云饗謂尊太牢以飲賓也今此唯有

肥并而已是非饗明矣今燕禮是諸侯燕其

臣及賓客之禮禮記云其牲狗不用羊豕此云有肥羜者天子之禮異於諸侯也宣十六年左傳曰王饗有體薦燕有折俎公當饗卿當燕主室之禮是天子饗燕之禮異於諸侯牲亦不同也

四此謂食禮乃有醴酒謂饗禮無大牢

正義儀禮特牲少牢聘禮公食之等皆以簋盛黍稷則八簋是黍稷之器也陳其黍稷謂爲食禮燕禮王於飲酒無飯食則此簋盛黍稷是食

三

禮可知周禮地官春人云凡饗供食米則饗禮有黍稷矣但饗主於飲不主於食此經不言酒殺獨陳八簋假令與上醢酒并爲一事亦不得養言爲饗禮何者饗亨大牢以飲賓不得用未成羊豕也但於肥羜之下旣言以速諸父又別言於粢洒埽以速諸舅明二者各爲一禮上句爲燕下句爲食燕言諸父食言諸舅互文以相通也

乾餼謂乾食清訓舊酤一宿酒鄭爲買

乾餼之食不分於人以獲愆過乾餼之食尚以

人保

故

纘懇況天子之饌可不召親戚令之恨乎故悉
召而燕之族人陳王之恩言王有酒則滑涕之
以飲我王無酒則卒造一宿之酤酒以與我於
時坎坎然擊鼓以娛我蹲蹲然興舞以樂我是
王恩甚厚矣王又謂族人曰汝族人今日正及
我間暇矣共汝飲此滑酒矣言已率有間暇而
爲此飲其意欲令族人無不醉是王之恩厚也
鄭以伐木於阪亦本之酤買爲異餘同

田

鄭謂周公改夏禘爲禴而文王詩易已有禴

釋天文孫炎曰祠之言食杓新菜可汋嘗嘗新
穀烝進品物也若以四時當云祠禴嘗烝詩以
便文故不依先後此皆周禮文自殷以上則禴
禘嘗烝主制文也至周公則去夏禘之名以春
禴當之更名春曰祠故禘禘志云王制記先王
之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰
烝禘爲大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏
爲禴禘又爲大祭祭義注云周以禘爲殷祭更
名春曰祠是祠禴嘗烝之名周公制禮之所改

也若然文王之詩所以已得有制禮所改之事
者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要事
所改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注爲夏祭
之名則文王時已改言周公者據制禮大定言
之耳

四先公諸注不同或數稷或不數

先公謂后稷至諸堊俗本皆然定本云諸堊至
不甯疑定本誤中庸注云先公組紃以上至后
稷也司服注云先公不甯至諸堊天作箋云諸

采薇

盤至不啻所以同是先公而注異者以周之所追大王以下其大王之前皆爲先公而后稷周之始祖其爲先公書傳分明故或通數之或不數之

五歌采薇遣戍文王爲西伯詩

文王爲西伯服事殷之時也昆夷西戎也天子殷王也戍守也西伯以殷王之命命其屬爲將率將戍役禦西戎及北狄之難歌采薇以遣之

秋杜勤歸者以其勤勞之故於其歸歌秋杜

休息之

師不踰時采薇豫告以仲春涉冬

靡室靡家玁狁之故不遑啓居玁狁之故玁狁
北狄也箋云北狄今匈奴也靡無遑暇啓跪也
古者師不踰時今薇生而行歲晚乃得歸使女
無室家夫婦之道不暇跪居者有玁狁之難故
曉之也采薇至之故正義曰序其中情告之是
故使之懷恩而怒寇也古者師出不踰時今從
仲春涉冬若不豫告恐一時望還故丁寧歸期

定其心也既師出不踰時而文王過之者聖人
觀敵強弱臨事制宜撫巡以道雖久不困高宗
之伐鬼方周公之征四國皆三年乃歸文王之
於此行歲暮始反人無怨言故載以爲法

一歲亦陽止謂陽月

毛以陽爲十月解名爲陽月之意以十一月爲始
陰消陽息後卦用事至四月純乾用事五月受
之以始陽消陰息至九月而剝仍一陽在至十
月而陽盡爲坤則從十一月至九月凡十有一月

也
陽
也
亦
謂

已經歷此有陽之月而至坤爲十月故云歷陽
月鄭以傳言涉歷陽日不據十月故從爾雅釋
天云十月爲陽本所以名十月爲陽者時純坤
用事而嫌於無陽

六十月無陽而名陽其實陰陽恒有

嫌者君子愛陽而惡陰故以陽名之實無陽而
得陽名者以分陰分陽迭用柔剛十二月之消
息見其用事耳其實陰陽恒有詩緯曰陽生酉
仲陰生成仲是十月中兼有陰陽也四月秀萋

靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也

嫌於無陽鄭作慊與濂孫炎鄭徒仍作嫌
易文言曰陰疑於陽必戰爲其嫌於無陽故稱
陽焉鄭云嫌讀如羣公慊之嫌古書篆作立心
與水相近讀者失之故作濂濂雜也陰謂此上
六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣
雜似龍知此不與彼說同者彼說坤卦自以上
六爻辰在巳以爲義已至四月故消息爲乾非
十月也且文言嫌於無陽爲心邊兼鄭讀從水

通鑑初無嫌字知與此異孫炎即是鄭玄之徒
其注爾雅與郭璞皆云嫌於無陽

四六 卿以上所乘車皆曰路此將帥命大夫

以其乘路車而稱君子故知謂將帥將帥則命
卿南仲雖爲元帥時未稱王無三公亦不過命
卿也卿車得稱路者左傳鄭子驥卒赴于晉晉
請王追賜之以大路以行禮也又叔孫豹聘于
王王賜之大路是卿車得稱路也故鄭箴膏肓
云卿以上所乘車皆曰大路詩云彼路斯何君

子之車此大夫之車稱路也王制卿爲大夫是鄭以此詩將帥爲文王之命大夫故引王制以明之

六 侵伐戰三傳說異鄭參取以釋三捷

侵伐戰三傳之說皆異左傳有鍾鼓曰伐無曰侵皆陳曰戰穀梁拘人民驅牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐公羊稱捕者侵精者伐是也周禮大司馬職曰賊賢害仁則伐之負固不服則侵之注引春秋傳曰精者曰伐又曰有鍾鼓曰伐

戰伐者兵入其境鳴鐘鼓以往所以聲其罪也
者兵加其境而已用兵淺者然則鄭參用三傳
之文也周禮九伐相對故侵爲用兵淺者其實
侵名但無鐘鼓耳雖深入亦謂之侵故僖四年
諸侯侵蔡蔡潰遂伐楚是深入名侵也伐名施
於重入境雖淺亦名伐故經云宮人伐我東鄙
及齊侯伐我北鄙繇伐界上是淺亦稱伐也侵
伐則主國之師未起直入境而行之若主國出
而禦之則曰戰故左傳皆陳曰戰此言庶乎一

月之中三有勝功者謂侵伐戰於三事之內望
有勝功非謂三者之中唯有一勝功耳此侵伐
戰用師之大名故略舉之非如春秋用兵之例
三者之外仍有敗取龍克圍滅入之名

辟 小人所腓傳云辟箋易爲庇

傳腓辟二義曰傳文質略王述之云所以避患
也鄭以君子所依依戎車也小人所腓亦當腓
戎車安得更避患義故易之爲庇言成殺之
所庇倚謂依廕也文七年左傳曰公族者皆

之所應是也

六 象弭象骨爲弓反末亦解紒

弭者弓弣之名以象骨爲之是弓之末弣弛之則反曲故云象弣爲弓反末也陸璣疏云魚腹魚獸之皮也魚獸似豬東海有之其皮背上班文腹下純青今以爲弓韃步义者也其皮雖乾燥爲弓韃矢服經年海水潮及天將雨其毛皆起水潮還及天晴則毛復如故雖在數千里外可以知海水之潮自相感也傳云解紒不知解

何

繩

之

紒

故

申之助御者解轡紒也兵車三人
同載左人特弓中人御車各專其事尚書曰左
不攻于左汝不恭命御非其馬之正汝不恭命
是職司別矣而言助御解轡紒者御人自當佩
觿不專待射者解結弭之用骨自是弓之所宜
亦不爲解轡而設但巧者作器因物取用以弓
必須骨故用滑象若轡或有紒可以助解之耳
非專爲代御者解紒設此象弭也夏官司弓矢
職曰仲秋獻矢服注云服盛矢器也以獸皮爲

之是矢器謂之服也

示遣將帥成役同歌同時反勞之則異

出車勞還率也遣將率及成役同歌同時欲其同心也反而勞之異歌異日殊尊卑也禮記曰賜君子小人不同曰此其義也

七言出車設旄將憂僕瘁示知其勞

正義曰王勞將帥本其所言云王本以我天子之命出我將帥之戎車於彼郊牧就馬矣既命我為將帥我受命當行即就於郊牧之車設此

旄而屬之於旄之干矣以屬旄於旄乃建立彼
旄於戎車之上矣旄在地已屬之於干旄言建
旄則亦同建之也旣建而後行在道之時彼旄
旄斯隨車而行何有不旄旄者乎言皆旄旄然
垂也時旣受命行汝將帥則憂心悄悄然臨事
而懼僕夫憂馬不正亦然滋益憔悴矣言其勞
苦示知其情也言此旄彼旄者凡兩事者一言
彼一言此便文耳于彼新田于此菑畝皆此類
也

勞還帥謂軍吏伍長以上

大司馬序云凡制軍萬二千五百人爲軍軍將皆命卿二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長此言勞還帥自伍長以上皆在焉鄭於大司馬職注云凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已則伍長以上皆軍衆所建畫異物矣其職曰王載太常諸侯載旂軍吏載旗郊野載旐百

官載旗注云軍吏諸軍帥也

七城朔方謂築軍壘蓋散文城築通

知爲築壘者以軍之所處而城之唯有壘耳曲禮云四郊多壘注云壘軍壁也言城是築之別名春秋築都邑皆謂之城左傳曰邑曰築都曰城是也春秋別大小之例故城築異文散則城築通故此築軍壘亦謂之城也

七古無紙書之簡以相命爲簡書

正義曰古者無紙有事書之於簡謂之簡書

相戒命之救急故云戒命知鄰國有難以簡書相告者閔元年左傳引此詩乃云簡書同惡相恤之謂也

四南仲已平獫狁將移伐西戎

嘒嘒至西戎正義曰南仲已平獫狁將移伐西戎是晚秋之時也其近西戎之諸侯聞南仲之伐皆喜時有草蟲鳴故因興之焉

五憂我父母鄭謂憂其夫不與北山同

王事靡盬憂我父母箋云杞非常菜也而升杞

六

釐車

謂

甲士所

乘

得

山采之託有事以望君子檀車憚憚四牡瘡瘡
征夫不遠檀車役車也憚憚敝貌瘡瘡罷貌正
義曰此類上下皆陳婦人思夫之事故爲託
采杞以望君子不與北山同也以下章期逝
不至上章我心傷悲類之則憂我父母謂
夫爲父母也日月云父兮母兮畜我不卒莊
姜稱莊公爲父母與此同也正義曰此戍役
之妻說君子所乘役車也以檀木爲車伐檀
曰坎坎伐檀兮又曰伐輪輻是檀可爲車之

月乃甚又文與隼連共豺獺相對爲十月事也

二如春薦秋膳之屬得殺惟不可故獵

王制直言不麝不卵不殺胎不殀夭示人禁取
麝卵是尊卑皆禁也但急於春夏緩其秋冬差
可爲恐盡物以長養之故也若時有所須如春
薦韭郊秋膳犢麝之屬得取而用正不得故田
獵以取之

三傳鱧訓鮰鯉訓鮎鰈鰈四者各一魚

傳鱧鮰正義曰釋魚云鱧鮰令入曰鱧名鮰郭

璞曰鱧鮓徧檢諸本或作鱧鮓或作鱧鮓若作
鮓似與郭璞正同傳鱧鮓正義曰釋魚有鱧鮓
郭璞曰鱧今鱧頰白魚也鮓別名鯢孫炎以爲
鱧鮓一魚鱧鮓一魚郭璞以爲鱧鮓鱧鮓四者
各爲一魚

四 南陔等三篇燕鄉皆用孔子時猶存

此三篇者鄉飲酒燕禮用焉曰笙入立于縣中
奏南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各得其
時俱在耳篇第當在於此遭戰國及秦之

禮記

卷之

詩義

篇端

什

而亡之其義則與衆篇之義合編故存至毛公

爲詁訓傳乃分衆篇之義各置於其篇端云又

闕其亡者以見在爲數故推改什首遂通盡小雅云

耳而非孔子之舊正義曰鄭見三篇亡其詩辭乃

迹其所用亡之早晚此三篇者鄉飲酒及燕禮

二處皆用焉何者是用之也曰笙立于縣中奏

南陔白華華黍是用之也此雖總言鄉飲酒燕

禮用焉其言笙入立于縣中直燕禮文耳鄉飲

酒則云笙於堂下鼓南北面歌南陔白華華黍

是文不同鄭據一而言之耳

內治始燕臣外治終勞還篇各有次

小雅自鹿鳴至於魚麗先其文所以治內後其武所以治外正義曰此又解小雅比篇之意采薇序云文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率歌采薇以遣之出車以勞還杖杜以勤歸則采薇等篇皆文王之詩天保以上自然是文王詩也魚麗序文武並言則魚麗武王詩也鹿鳴至天保六篇言燕勞羣臣

朋友是文事也采薇詩稱言命將出征皆是武
事也故魚麗序曰文武以天保以上治內采薇
以下治外既以治內爲先君爲元首臣爲股肱
君能懇誠以樂下臣能盡忠以事上此爲政之
尤急故以鹿鳴燕羣臣嘉賓之事爲首也羣臣
在國則燕之使還則勞之故次四牡勞使臣之
來也使臣還則君勞之去當送之故次皇皇者
華言遣使臣也使臣之聘出即遣之反乃勞之
則遣先勞後矣此所以先勞後遣者人之勞役

苦於上所不知則已勞而怨有勞而見知則雖
勞而不怨其事重故先之也且使臣徃反固非
其一四牡所勞不必是皇皇者華所遣之使二
篇之作又不必一人故以輕重為先後也君臣
既治鄰國又睦乃可以和燕宗族故次常棣燕
兄弟也兄弟既和又及朋友故次伐木燕朋友
故舊也君既能燕勞臣下臣亦歸美以報之故
次天保言下報上也內事既治則當命將征伐
禦夷狄之患故次采芣遺戍役遺則欲其同

事著

為常歌

飲

禮

雅

心還則別其實賤先出車以勞將率後杖杜以
勞還役也文王之詩既終武王之事繼之以文
王治内外有成功故武王因之得萬物盛多所
以次魚麗也萬物既多人得養其父母故次南
陔孝子相戒以養也孝子非徒能養其親身又
清絜故次白華言孝子之絜白也萬物盛多人
民忠孝則致時和年豐故次華黍歲豐宜黍稷
也思齊說文王之教先兄弟後家邦此詩之次
先羣臣後兄弟者彼說施法之事先齊其家後

化於外自近及遠之義此即爲國之政固當先
國事後族人故使燕羣臣在先也又鹿鳴等三
篇皆燕勞臣子爲政之大務後世常歌之故鄉
飲酒燕禮皆歌此三篇四牡傳曰文王率諸侯
撫叛國而朝聘於紂故歌文王之道爲後世法
是其事重可法故樂常歌之推此則樂歌周南
召南及大雅皆歌其首二篇書傳多云升歌清
廟是事重爲常歌故以爲諸篇之首也

二雅譜
正義

八 饗燕用樂實同鄭異之爲上取下就例

燕禮注云合鄉樂者禮輕者逮下諸侯燕臣士
合鄉樂爲下就明天子於諸侯合鹿鳴者亦是
下就也諸侯於鄰國之君歌大雅爲上取則知
天子於元侯歌肆夏亦上取也若然天子諸侯
皆有上取下就自由尊卑之差而云饗或上取
燕或下就似上取下就以饗燕爲別者以穆叔
曰肆夏天子所以饗元侯禮記曰大饗有四爲
兩君相見之禮儀禮燕禮是諸侯燕羣臣賓客
之禮因此成文故天子諸侯於國君皆云饗於

卷之

君臣

及諸侯

饗饗

燕皆

臣皆云燕所以見尊卑之禮異臣與國君別其
等使上取以饗爲文其實國君與臣饗燕皆有
何者周禮掌方職曰上公三饗三燕是天子於
諸侯饗燕俱有也鹿鳴天子小雅而序曰燕羣
臣嘉賓也既飲食之箋云飲之而有幣酬幣即
饗饗所用是天子於群臣饗燕皆有也左傳曰晉
侯使士會平王室定王饗之又曰晉士文伯如
周王與文伯燕是天子於聘問之賓饗燕俱有
也秋官司儀職曰凡諸公相爲賓致饗食主爵

曰公與諸侯燕於河上是諸侯相於饗燕俱有也左傳曰穆叔如晉晉侯饗之聘禮曰公於賓再饗一燕是諸侯於聘問之賓饗燕俱有也左傳曰季文子如宋致女復命公饗之燕禮燕已之臣子是諸侯自於羣臣饗燕俱有也國君與臣並有饗燕而鄭異其文見尊卑之禮殊爲上取下就之例耳此因尊卑異其文則其用樂也由尊卑爲差不由饗燕爲異此饗燕之文互見耳則饗燕用樂同也

二雅譜
正義

禮記

天子於諸侯稱父舅諸侯於大夫亦然

禮天子謂同姓諸侯諸侯謂同姓大夫皆曰父
異姓則稱舅故曰諸父諸舅也禮記注云稱之
以父與舅親親之辭也覲禮說天子呼諸侯之
義曰同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同
姓小國則曰叔父異姓則曰叔舅是天子稱諸
侯也左傳隱公謂臧僖伯曰叔父有憾於寡人
鄭厲公謂原繁曰願與伯父圖之禮記衛孔悝
之鼎銘云公曰叔舅是諸侯稱大夫父舅之文

九一

也諸侯則國有大小之殊大夫唯以長幼爲異
故服虔左傳注云諸侯稱同姓大夫長曰伯父
少曰叔父是也然則諸侯謂異姓大夫長者亦
贅於常爲伯舅但經傳無其事耳公羊傳曰王者之
大國之後稱公小國稱侯皆十乘小國稱伯子男左傳
君而稱曰在禮初不會公侯會伯子男可也公五等爲
叔避二節皆以公侯爲上等伯子男爲下等明大邦
謂公侯小邦謂伯子男其稱牧伯則異曲禮曰
五官之長曰伯是職方天子同姓謂之伯父異

九二

晉書

稱叔父

晉又稱

伯

姓謂之伯舅東西二伯又曰九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅禮記注云牧尊於大國之君而謂之叔父避二伯也亦以此為尊禮或損之而益謂此類也言由避二伯故稱叔父因以別異大邦之君亦以損其稱而更益其尊故云損之而益也齊大公為王官之伯左傳云王使劉定公賜齊侯命曰昔伯舅大公佐我先王是稱太公為伯舅也及齊桓公與霸盟王又以二伯之禮命之僖九年傳

周王使宰孔賜齊侯胙曰使孔賜伯舅胙是也
周公亦是分陝之伯而魯頌云王曰叔父也以
其實成王叔父以本親言之也其晉文公亦有
霸功而王策命辭云王曰叔父者齊桓晉文雖
俱有霸功天子賜命皆本其祖太公受二伯命
故還以二伯之禮賜桓公唐叔本受州牧之命
故還以州牧之禮命文公故唐叔文公俱稱叔
父左傳周景王謂籍談曰叔父唐叔亦受州牧
之禮而稱叔父也僖二十四年傳王出適鄭使

禮記

至王於

文侯直

稱父天

子稱公

即受文

來告難曰敢告叔父謂魯爲叔父成二年傳王
告鞏朔曰今叔父克遂有功于齊謂晉爲叔父
也昭七年王使追命衛襄公曰叔父陟恪在我
先王之左右是謂衛爲叔父也是晉與魯衛王
皆呼之爲叔父昭九年王使詹桓伯辭於晉曰
伯父惠公歸自秦又謂晉侯爲伯父由此觀之
魯衛爲大國而稱叔父晉國之中伯叔俱稱不
同者以魯雖周公之後周公位冢宰爲東伯而
周公不之國故事繫伯禽左傳曰燹父禽父王

康叔並事康王三國俱以令德作王卿明兼州牧
矣變父唐叔之子王孫牟康叔之子康叔稱叔
父是爲州牧尚書酒誥命康叔之辭曰明大命
於妹邦鄭云康叔爲連屬之監則康叔後或爲
州牧變父王孫牟或各繼其父爲州牧也伯禽
作費誓專征徐戎爲方伯可知三國並爲大國
王室之親又皆二伯之後尊而異之所以皆稱
叔父焉晉又稱伯父者以晉旣大國世作盟主
故變稱伯父耳尚書文侯之命王曰父義和

王得文侯夾輔周之勲尤親之而直稱父也天子稱朝廷公卿則無文蓋有爵者自依諸侯之例無爵者亦應以此長幼稱伯父叔父大夫以下位卑其稱父舅以否無文以明之此傳以及下經父舅兼有解天子所呼父舅之文以諸侯於大夫猶天子於諸侯同有父舅之名故連釋之焉

戰蘇

鄭既見毛傳不改禮注然儀禮亦取詩序云有其義而鄉飲酒之禮注皆云今亡其義

未聞鄭志答吳摸云爲記注時就盧君耳先師
亦然後乃得毛公傳既古書義又當然記注已
行不復改之是注禮之時未見此序故云義未
闡也彼注又云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書
稍廢棄以爲孔子之前六篇已亡亦爲不見此
序故也案儀禮鄭注解闢雉鵠巢鹿鳴四牡之
等皆取詩序爲義而云未見毛傳者注述大事
更須研精得毛傳之後大誤者追而正之可知
者不復改定故也

毛詩正義

疏大小雅各有正經疏謂凡書非正經為傳
傳曰文王基之武王鑿之周公內之謂其道同
終始相成比而合之故大雅十八篇小雅十六篇
為正經正義曰此傳以作室為喻也言周國之
興譬如為室文王始造其基武王鑿其榱棟周
公內而架之乃成為室凡書非正經者謂之傳
未知此傳在何書也

鄭二
雅

毛詩要義卷第九